

成唯識論掌中樞要

卷中

二

成唯識論掌中樞要卷中

卷中

京大慈恩寺翻經沙門 基

智

成唯識論掌中樞要卷中

破薩婆多中難於彼所緣中有三一叙宗惣非二別破三結
妄別破有三初同觀所緣論第二比量可知第三比量六和
合極微非離本極微外別有躰相即不和合時極微故如不
合時 五境略以五門分別一假實二有無漏三三性四異
熟等分別五識緣分別 極微五門分別一并眼緣二釋違
難三說勝利四何心所觀要方便非生得五能緣之心何諦
所攝有漏通二諦無漏道諦叔然非唯苦通善不善執為實
有正觀察故非唯苦諦 論然依思願善惡分限者此是佛
身無表之別句是餘無表之惣句由佛無表雖是曾得非念念

新生以昔發願制於業思衆生界盡我願乃尔以心無萎歎
故戒常有除佛已外戒皆未曾得由願制思不萎歎故未遇
破緣戒常相續若遇犯捨之緣願既萎歎更不新起名為捨
戒故也然定道無表唯依善思分限別解脫無表合依善思
願分限不律儀無表唯依惡思願分限處中無表通依善惡
思願分限故今合說 論增長位立者是除佛外佛身循舊
盡不增長故 發身語思疏中但言是業非表無表名身表
業者動身表之業依主釋也但言身業亦動身之業若言身
表者依身之表其語即表發語之表亦語表之業隨應皆得
三思之中後之二思二義名道前思遊履其審慮思唯生當
果一義名道問若許思所發身語立表名意亦由思作應當

立表稱答身語性是業可依立表名意非躰是業如何得表
稱問身語思所作即許立業名意識思所作亦應立表稱答不
然身語外彰他表名表意唯內解自表非他造作名為業身
語躰造作意躰雖他引非作不名業其觸作意等皆由思作
以成三性躰非造作亦不名業亦不名自他表非主非勝故
五十九去身語名業道發思名業貪嗔邪見名道者隨順薩
婆多為此不違 表無表中略為頌曰

惡戒生彼家

發心起忍樂

是不律儀者

業道猶未成

少多作彼事

便成不善業

如是餘有人

發心等亦尔

此捨由五緣

捨捨及受戒

命終得上定

形沒二形生

苾芻非自受

從他蘭擇故

近事及近住

自受亦從他

表業定從他

無表通二受

自受唯意表

非表示他故

出家捨五緣

捨學犯重罪

形沒二形生

斷善弃同分

近事由三緣

捨學善根斷

及弃衆同分

并前非法滅

近住亦由三

日出捨學處

并弃衆同分

非斷善法滅

定戒通無色

初近分名斷

餘持遠分住

是名定律儀

道戒唯九定

六色三無色

以見道論依五地修道亦唯通三無色瑜伽第一百六地能盡漏即色

界六地並能盡漏即唯修道見

是斷依見修

頃漸無間道

預流聖者

於欲界有斷對治故對法第三說預流依未至定得超第四下說依餘地者今為二解如下第十卷解類漸斷惑中證實解

此依於遠分

隨應及有頂

許有違觀心故

若起異分心

定散二緣有漏无漏緣不尔便非也

便捨隨心戒

難不相應行中顯揚第十八云諸不相應皆有二失故是假

有一因過失二躰過失因過失者若生生故名之為生是則

無別果生可得若生所生名之為生是則不應名能生等廣
如彼說今應取難云成不成中種子成就但有二乘及出
世道成不成不說菩薩菩薩見道前二障亦有成不成應說
二乘煩惱種有成不成所知一向成菩薩雙說資糧位俱生
成今別成不成如行位一向不成俱生通成不成入見道已
修道有成不成見道一向不成修道第七一向成第六有成
不成煩惱障種修不斷一向成所知障種亦成不成應各思
准異生性唯約二障種上立者問所知障不障於二乘即
說名無覆無性之人二障俱不障三乘所知障躰何性攝皆
應非染答可斷種輕望不障已名無覆無性二種俱重通障
三乘聖道並名為覆若唯取今別種名異生即一界成三界

應名三界之異生若取生現行種即已離欲界應名諸界異

生今取而第八異生同地之性其躰即得之 同分略以十

門分別一釋名攝要中三季如蘇安擇五十二云由彼彼分于相似性名衆同今此意即顯衆

同分二現種所依三種俱通命根俗之而立故皆通如對法說之 三等流異熟等一切皆通五十三音

四三性所依並通五十二云是邪見等類諸佛亦尔五内外所依諸輪唯內此中難他故俱通外六繫非繫

依皆通七摠別所依有無偏位皆通摠別八見所斷等所依九學等所依十

摠別得捨既通人法隨應捨得准小乘說今以理立有唯一

得不捨謂佛報身有唯一捨不得謂入無餘心位有不定得

捨謂無性有情死此生彼有定不得捨謂無為等間有為相

似假立同分擇滅相似許假立耶荅不然有為有躰用相似

有同分擇滅無躰復無用故不立同分真如是一無相似故

不說同分論四正斷者一律儀斷謂已生惡法為令斷故
生欲榮勵二斷斷未生惡法令不生故三修習斷未生善法
為令生故四防護斷已生善法為欲令住生欲榮勵皆有精
進榮發故惡自能漸伏或從果為名名為正斷一斷二名
三異熟非異熟四有无漏等五問答分別有難命根若唯種
者何故地獄八根現種俱定成攝答由七根有現種命根唯
種通論種現八法故言現種非命根有現行又此八根定皆
成就設有種現皆定成之非說命根亦有現也又以所持六
處為現斯有何失此由業引功能差別名命根佛由願力令
種生現連持色心等今限名命根問狀入無心無心有細
心狀色入無色無色有細色狀身入無身無身有細身答若

厭屢身亦有細身如佛身故二乘處細惣厭不得有身焉心
異故問厭心入無心二定名無心厭初入第二二定名無心
答厭心惣厭下六定名無心厭下非厭上上定非無心問厭
色入無色雖有細色名無色厭下入上定上定名無心答業
色上地無雖有細色名無色報心上地有不得名無心問心
種防於心定躰非色心色種防於色戒躰非色心答所防性
是色能防亦色收問所厭既是心能厭應心攝答所防所發
俱是色能防於色亦名色所厭唯心無所發能防於心非色
通要中問散色可然定道共戒無所發云何可名色於此難中可勵
余思釋答厭心厭一切能厭非色心防色唯防惡能防故稱色
問厭心厭一切能厭唯心種防色唯防惡能防應現行答智

者自通耳

論卷第二

上座部立二相化地部立三相一

剎那滅蘊一切色心二一期蘊謂壽命此二并相三窮全死
蘊雖別有法而非是長相正量部立四相色法一期多時生
滅心心所燈焰鈴聲剎那剎那生滅動等時長大地經劫住
經部若順薩婆多故俱舍論第四說彼意生用未來三相用
現在然是假立非是本計其經部師本所執相與大乘同世古
一切有師生在未來現在一剎那三相時別物位名住此能
取果有殊勝力故異滅不能其力弱故住位已後令法衰微
名為異位異位已後令法後用無名之為滅若正理師生在
未來住異滅三同一時有用生令法特用住能令法取當果
起即住之時異能令法後不及已前弱於前故有為法尔勢

力羸劣後不及前故而或有時法增長者由餘緣至令法生
如是非本法性本法性劣必衰異故其增長時其異躰仍在
性令法劣故滅即於住時起用令用至後念無若經但說有
二相者古一切有師云舉初後相以略中間生轉令法有用
有用之時在現在未來生時法未有用故滅能令法將無用
後剎那中正無用故住雖有法不及於生異雖衰法不及於
滅是故畧住異但說於生滅正理師云此顯二時起用未來
起生功用能令法入現在現在有滅時令法入過去住異之
用與滅同時時不異故所以不說生滅乃是有用無用之際
不說生及住異為二相等 第三破四相中有二初惣非後
別破別破中有七一六轉無差難二能所不異難此二皆有

宗比量相違因不定過謂初彼量云三之有為相異所相法
定別有躰說屬主言故如提婆達多之衣後比量云之有為
相異所相法定別有躰是能相故如烟等相故皆有二過
第一難比量相違汝名句文非實能詮許異聲故如色香等
第二結歸古師聲詮第三外救云聲上非即異聲之名等量
云聲上屈曲定異所依實有色蘊上屈曲故如長短等此有
指要中三過一闕無同喻不分別彼此長等故二若以大乘長等為
五条同喻喻中無所立過大乘長等非異所依實有躰故三若以
自宗長等為同喻因中有彼法差別相違過異所依實有中
異所依別處實有異所依同處實有等者為法差別量云聲
上屈曲定不異所依別處實有色蘊上屈曲故如長短等成

文字等處擗不別故故知名等實為無用 弟四外難云內
聲屈曲不能詮表聲屈曲故如絃管聲論主為作有法差別
相違內聲屈曲能生名不能生名是有法差別故量云汝內
聲屈曲不能生名聲屈曲故如絃管聲此就他宗難又誰說
彼等申自宗義恐違比量量云絃管屈曲等聲能詮表用有
因執受大種聲之屈曲故如自許內聲彼量云大乘風鈴聲
等應有詮用以聲性故如內語絃管聲等或內聲等不能詮聲
攝故如風鈴等次云直以理亟如彼風鈴不能生名等故我
風等聲亦不能詮量云汝風鈴等聲應生名聲攝故如內語
聲 弟五諍語兩聲即異言天定者梵言沒都此言名為愚
愚有三名一提婆此云天二囉縛平聲此云光明三鉢利闍

鉢底此云生主鉢刺闍三也鉢底主也舊云世主也摩訶波
闍波提名大生主是也此即梵王世間之勝莫過於天世間
之劣莫過愚者喚愚為天調之故也如喚奴為郎君等光明
者照了義愚人癡闇調喚為光明如名貧人為富相物亦如
喚鈇人為聰物梵王世間皆計為父由彼所生但知端坐
雖能生一切都無動作癡人喻彼雖被勸使百種皆作而無
所知無少別識劣從勝名曰生主此癡天可憐故名天愛
也餘義同常

問字是名句依而不詮表大乘離聲無別勝

何者為字此方但有一字名其字難解彼方多分無一字名
如言熟字有三字合謂沙吒多三合方成一熟字如云壹
鵠字無詮表故故雖假立亦有字轉名句文身文身異名身

摭要中六系

文者彰義故彼二故又名顯此為所依顯彼義故又名字無

改轉如裏壹等如疏中釋別名等名身者名謂呼召名目稱

名句者梵云鉢陀如疏中解舊云跡一名謂名身等皆依士

釋身是二惣名是一別一別名之身名為名身二名積集名

為身故多名之身亦復如是以一名非身故非持業釋然此

三種不單言名復不言多名身唯就名身等者言中攝略廣

故單言名句即略言多即廣故二并其差別論云名詮自性

等五十二云為名句所依名字於一切所知所詮事極略想

是字若中是名若廣是句若唯依文了達音韻不能了達所

有事義若依止名便能了達彼法自性亦了音韻不能了達

所 蘭擇法深廣差別若依止句一切能了對法亦同顯楊十

三云有字非名謂一字有名非句謂一字名句必有名名必有字故成差別若能顯名顯何故名句不名顯以非本故謂
并名句自辨詮由文方顯如飲食有味由鹽方顯之三界分
別名有二種一言說此中者是以聲為辨唯二地繫以即語
聲故發語之行唯二地故此隨聲繫三識上地無無漏即言
有語言初定有何妨通上定又論云顯多由彼起非說彼相
應五識既爾語言應爾無漏上地言有語言有漏者依上地
意發亦無過如引五識業果尋伺言說定自在所生聲無色
三界起言亦有何過有漏語言必應云何上地起而無尋伺
有漏無漏即明三性唯二性取境名通三界四釋妨難何
故四蘊亦名為名能取境故如名辨相似辨相非顯以名顯

故名在此聚故依名取境故五十六云順趣種種所緣境義
故同第一解依言說名分別種種所緣境義故同第四解名
為一名問何故二名已上方名為身一名非身此中三種
名為身等也名及名身多名身不出名身又三中從二名為
身故問如多名身身論云但有二種何故名多解云身雖
有攝要中二名有其多七多名之身名多名身非多身之名或隔越名
為多身亦有多故何故不立頌等如疏中解 惣十四不相
應此雖說非得諸論多說異生性今依共有且說十四種以
十門分別一有之所由二廢立三聚依處四現種依五有無
漏六三性七見斷等八五位九界繫非界繫十九地然依對
法有二十三除不和合雖有等言不別解釋瑜伽弟三五十

六顯揚第一百法等立二十四五蘊及此論立十四顯揚云
復有所餘如是種類差別應知各依一義以立實可說多一
說有所由以起屬主言論等故如顯揚論十八說二廢立有
別即次文是三并聚法依處依處有三一心二心所三色以
有別依有惣依四類說之有一唯依心種謂命根此據正義
三唯依色立謂名句文身亦依此土非餘佛土四依心所
二法立謂二無心定及果異生性五十六依名滅分位立
無想滅定等故唯依心心所六依三法謂得衆同分四相通
依三種立四并現種依五唯依種謂命根二無心定及果異
生性三唯依現謂名句文六通依種現謂得等五有漏無漏
一唯無漏謂滅定三唯有漏謂無想定及果異生性十通二

種謂得同分命根名句文四相佛等皆有故六并三性二唯
善謂無想滅定二唯無記謂異生性無想異熟唯無覆四通
二性謂名句文命根因唯無覆無記果唯是善六通三性謂
得同分四相七并見等斷三一唯見斷謂異生性一唯不斷
謂滅定二通見修斷謂無想定及果五十三說唯見所斷不
生斷故五十七說善法修所斷緣縛故餘十種通見修及
不斷八五位謂見修等二唯資糧謂無想定及果十住第六
心方令不退即優婆塞戒經說舍利弗六万劫修道尚退故
故前尚得起瑜伽論言非聖所入又十住第七名不退心已
後更不可起一唯二位謂異生性在初二一唯二位起謂滅
定非初三若迴心可尔三唯四位除見道謂名句文七通五

位謂得同分命根四相九界繫三唯一界謂無想定及果三
通二界及非界謂名勾文一通三界謂異生性一非三界謂
滅定七通三界及非繫謂得同分命根及四相命根五十七
說不通無漏不說佛故十九地三唯一地謂二無心定及果
三通二地謂名等三或五地八通九地謂異生性及餘七
別以量破三無為中有二初審定問後隨二難 中有二初
難一後難多一中有三初惣牒一躰遍一切處次別難之後
出彼因執彼躰一理應尔故別難之中分三三無為故虛空
之中有四一躰應成多二應不相遍三應非容受四有應相
雜有同處不相離色為不定過為如色處處無別故虛空即
色處為如香等處處無別故虛空非色處 論許無因果故

者大乘之中無為是離繫累十因中觀待攝受引發定異同
事不相違因得是觀待攝受同事相違不相違因能得增上
果今就他宗又是同品亦無過失定有性故 敘自宗無為
中有二初惣標經說舉數明之後隨別顯後中有二解二別
故初中有二初顯依識變後顯彼為常解依法性中有五一
標依法性二顯法性三顯依義四結依假五釋衆名 癡
立門應立一謂真如餘非實故又可立二順世間立二謂虛
空非擇滅真或立一或應立三真如為一隨障斷為一順世
間為一今順世間立三隨障斷立三真如立一隨其所應開合
別說無為以五門分別一諸教增減或說二三四六八等二
出於三三性分別一善等三性若本唯善即真如故若相通

三性許三性識變故二所執等三注第八卷說通三第二說
唯二性四諦攝一安立非安立諦二二諦真俗攝三三諦四
四諦五擇難於中有五門一一多隨心言多約辨說一二因
果攝十因六因應思六因中唯能作因餘皆有為十因通五
一觀待因二攝受因境界依處故三同事因同為生等一事
業故四不相違因令聖道生故五相違因為身法生諸染汙
法相違故說為滅性離障等也五果攝攝句果者擇滅者謂
離繫虛空攝增上果三凡聖得虛空非擇通凡聖得想受滅擇
滅真如定唯聖者得不動二說四伏斷障得想受滅通伏斷
如常何故擇滅不伏得已永害睡眠故其不動兩解一內道
唯斷得外道伏得計為涅槃滅心心所故內道不然又解內

道亦伏得如想受滅伏得此伏三禪已下

不得伏受
已下三性煩惱

惱增強故

難壞種故

如

伏得第三禪已下障

得想受滅以變異受強

故以理而論既有伏三禪下惑得不動即此人伏四禪上得

想受滅斯有何失二受強故論不許之若尔應伏欲界障得

不動滅既許二性障令不得伏得不動三定已下障伏不能

得想受滅何失五問荅何故擇滅三界唯一定障別開以變

異不變異相顯於煩惱故問何故伏惑得非擇滅亦伏煩惱

障滅亦得伏定障何故不分二唯分永害隨眠耶荅定障通

於事觀斷亦有伏得者煩惱要唯理觀除故無伏得者設有

異生得定伏煩惱亦名定障本求定故而未求理聖得者隱

而難知故分別說令易趣入凡得者是可斷又凡得易而相

顯更何須開 法執中問第七影像攝相歸見可名有覆攝
影歸質可名無覆亦應攝相歸見名為分別攝影歸質得名
異熟答不離見故性類可同非是能緣不名分別託質方起
可從無覆非業果故不從異熟問非是能緣不從分別有覆
應尔非是業果不從異熟無覆應然答性通多法二性可從
見果義局不從分別及名異熟 論此二法執應故易斷入
初地時乃至除滅初有四種一地位初在初地斷非餘地故
二聖道初彼唯見非修故三真相初在真見道非相見道故
四二道初在無間道非解脫道故此依一心見道非斷應重
釋在此四初斷分別法執若解脫道斷應重三心見道等隨
義應說迷淺必迷深人執必法執解淺非解深人空非法空

悟深必達淺法空必人空迷深亦迷淺法人得俱起然人必
常一有法不帶人人用必帶幹人執定有法 論緣用必俾
實有幹故者此據正理外道小乘所執幹無不得成緣有所
極重中十季
緣義前卷設許薩婆多等有極微故縱成緣義而無所緣就
他比量非自所許今述正義故不相違 同聚心所自許相
緣下第八云勿見分境不同質故遮見分境不同質過非令
能緣必同是見分故佛第八見分等為相應法自證分等同一
所緣自之見分故不相違問心心所法既自相應諸自證分
既不同一所以緣亦不相似如何說為相應證自證分為
問亦尔答自證是識幹何得不相應具時等依等事等處等
此聞處等各緣自見非他故此義應思 論我法若無依何

假者所似既無說誰為能似能似假說無故共法之似亦不成不得別解義依於幹中假世間聖教二似俱說不成故依佛地論第六云若共相境二量所知如來淨智現量所攝云何能知諸法共相云何二相依二量立有義二量在散心位依二相立不說定位若在定心緣一切相皆現量攝有義定心唯緣自相然由共相方便所引緣諸共相所顯理者就方便說不如是者名知自相由此道理或說真如名空無我諸法共相或說真如二空所顯非是共相如實義者因明二相與此少異彼說法上所有實義皆名自相以諸法上自相共相各附已幹不共他故若分別心立一種類能詮所詮通在諸法如縷貫花名為共相此要散心分別假立是比量境一

切定心離此分別皆名現量雖緣諸法皆無常等亦一一法
各別有故名為自相真如雖是共相所顯以是諸法自實性
故自有性故亦非共相不可以其為一切法不一不異即名
共相自相亦為一切共相不一不異故是故彼論說諸法上
所有實義皆名自相經義不尔故不相違 亦非離此有別
方便有二解一云即以假智及詮施設自相為假所依由假
智詮顯於法故如手指月等不尔如何說為自相能證得也
二云假智詮境不得自相亦非離此二外更有別方便施設
自相可為假所依顯此二既不得自相離此亦無方便可得自
相意顯自相除證智外莫能得者 四十九立七地一種性
地二勝解行地三淨勝意樂地四行正行地五定地六定

定行地七到究竟地四十七種性勝解行極喜增上戒增上
心三惠覺分諦緣起無相有功用無相無功用及以無尋解
家上菩薩住家極如來住種性地即種性住勝解行地即勝
解行住淨勝意樂地即極歡喜住行正行地即增上戒增上
心三種增上惠有加行功用無相住定地即無加行無功
用無相住有三定之一種性定二發心定三不虛行定此地
菩薩墮在第三定之中故定行地即無尋解住到究竟地
即家上成滿菩薩及如來住合立其阿賴名在前四地毗播
迦名通六地半第七地中攝第十地菩薩故阿陀名貫通七
地然依雜染位多分異熟過阿賴耶故又十三住初名通九
弟三名通十三異熟名該十二故名為多依生死繫故唯取

此此二解依不共所緣以三性境為所緣者不說二乘二乘
迴趣亦此所攝疏中二解通三乘解已上蘭自名即蘭不名
心等所以與阿陀那名等故意名不及第七故不取之又蘭
他識多者相續義一切時行名之為多多時行故異熟者業
果五果中異熟果六識雖有異熟而非多第七雖多非異熟
故唯此名多又多者廣義即是惣義異熟之義雖通六識非
惣報主不立多名第七非多非異熟故名異熟餘識不名
又思量者蘭他識如疏又蘭自何故此名意有二義一者依
止名意二者思量名意何故名思量不名依止依止之名是
共他故今不共故又依止名兼他顯 自以能依止顯所依
故思量之名自行相義以行相顯躰以緣少故相續恒起行

相深遠名之為審故以思量行相而顯自性不名依止又現
正思量名之為意對法第二無間覺義是意即次第滅根今
攝要十二卷
此思量是現正思量蘭無間以言恒故顯此思量恒現在故
又蘭自名何故不名心識而獨名意百法等說識有八種有
心地說八並名心故以恒審思量之義勝餘名故若恒集起
名心不及第八若了境名識不及餘六故以意名而標自稱
不說心識由此蘭他識有二義餘識非恒及非審故如疏中
解第二此中心識不及八六故自識說思量之用勝心識故
蘭自名中亦有二一不唯依止解意非諸論中依止之義以
立意名二顯常現在故非无間覺又了境者一唯約見分
行相而顯自辨二簡他識有四義一易共知故嬰孩之屬皆

知有故二共許有故三乘通許三行相應故四所緣應故唯
六名了境餘不得名又自可名為心意何故但名識不名心
意等以了境之行相應故易知顯其自性心意不尔眼識等
名心義難知有心地說八並名心對法等說無間覺意故
簡自名又簡不名異熟名等顯異熟等名相難知故多分非
彼自餘別義如對法抄及別章說 躰相沉隱名之為因故
唯在種躰用顯現立為果名故不在種不尔應通因果能變
於中有五四句初應知因果為句次等流異熟各別因果為
句次以二相相對為句及後轉變變現為句合有五四句思
之有唯轉變名變非變現名變謂一切種子有唯變現名變
非轉變名變謂因第八及六識等業果現行并佛功德一切

諸心心所有俱句者謂因七識俱非者謂異熟相分但是所
變故一切因位有力相分為能熏故亦轉變名變非變現名
變第一句攝其因中六識業果相分及一切第八佛果諸心
心所相分並為第四句又有因變非果變謂成佛已去一切
有為无漏種子佛更无現行熏生故有果變非因變謂第八
六識中業果并佛一切現心心所俱句者謂因七識能熏現
行及能生種俱非者謂佛果上一切相分唯以等流為因果
能變作四句或唯等流因非果變大悲菩薩佛果無漏法尔
種子有唯等流果非因變謂佛果現八識有俱句即因第七
及六識无漏并威儀工巧變化因種有俱非句者即佛果相
分以異熟為因果能變作四句中唯有三句無第三句故有

漏善惡業種子為初句第八及六識業果現種為第二句無
第三句俱非者 謂第七及六識中非善惡并 果心等

是於八識中各為五四句後別應思 真異熟具三義一業
果二不斷三遍三界第七具後二義非初第六報心具初後
義非中非報心具後一義非初二五識報心具初非後二非
報心三義俱無故唯第八獨得其名 諸科頌文皆應別敘
因中第八現行望諸法能為幾因一觀待二攝受作用依
處顯攝受故三同事四不相違非言說故非潤未潤生後果
故非引發定異不親引他生非定別生故相違思之可知種
識望諸法能為幾因可為觀待牽引生起攝受引發定異同
事不相違合八因唯無隨說相違二種 准此中云三相俱

唯現行現可見故執持勝故從勝為相第八三相攝論第二
卷以種為因相諸法因緣故現行為果相二種所生故現種
俱為自相現種俱為自相幹故又說唯現行所藏處名所藏
故論本之文本意如此又說自相因相通 攝第八現行及
一切種子能藏所藏故自相幹通一切種相應更分別故因
相亦通其果相唯第八現種除餘種子非異熟故第四說三
相俱取現行及一切種而轉識牙為因果故攝論云 言熏
習所生諸法此從彼異熟而轉識更牙為緣生故果相亦通
也又諸法於識藏識於法亦尔等在因果三相佛果唯自相
因相無果相非熏非異熟故若准攝論頌不唯異熟名果相
但從他生名果相佛果現行可名果相自種生故前解為勝

望他為果故問三藏聞一不名賴耶三持聞一不名執持答
本以執藏解藏聞此便失其名本以執持名持聞一猶名執
持又三境有差別若聞一境尚名能持藏者所藏之用聞一
不名賴耶問第七聞三中一義應不名末耶答言末耶然通

染淨

攝要中

義差別

十四卷

名末

耶有思量故

謂本識中親生自果

今簡數論大等藏寂昧中

若由本識種子性同故相從無

記亦應相從一界所繫繫擾縛義見相別繫無記是性性類

得同不可難以同一性故相應非色

瑜伽五十七二十二

根中云問幾有異熟答謂憂受一十少分謂信等五四受意

通无漏故問幾无異熟答十一謂七色命三无漏十少分謂

四受意通无記信等五通无漏故問幾有異熟助伴答寂後

四受意通无記信等五通无漏故問幾有異熟助伴答寂後

三能助有可愛異熟法令轉明盛能感決定人夫異熟問幾
是異熟荅一命根九少分七色意捨問幾有種子異熟荅一
切皆有問幾非異熟荅十二謂信等五三漏四受九少分謂
前九通長養善性等故問幾是異熟生荅亦一切種子所攝
異熟所生故此中雖有七問總三門分別初三為一門次二
為一門後二為一門第二門中第二問第三門中第二問當
唯識種子中无記性難或為二門初三為一門後四為一門
非熏令長可名因緣勿善惡業為異熟果為因緣故者若現
行業望自業種令增名因緣即業種亦令果種增故應名因
緣此義可然然非正義初熏習已令果種增非已後故非業
種令果種增應如疏解此中護法現行望本有種無因緣義

但增長故如何可說種子現行牙為因緣護法既存新舊堅
新熏者正是因緣望本有種為增上緣不辦幹故 論若尔
真如應是假者此有多過宗有比量相違亦有決定相違亦
有自不定比量相違云種子應非定假而法不一異故如說
真如為如瓶等而法不一異故種子是假為如真如而法不
一異故種實有耶故為不定種子以諸門分別如別鈔叙
唯新熏中第二釋難釋前初四通證文第四解違中解後三
別證文破新熏中大文有五如疏第一破本宗義中有三一
初道无因難二相違牙起難三凡聖轉易難破分別論者於
中有三初叙宗次別破後自釋別破中有二初空理非因難
後起心非淨難要中十五泰後起心非淨難中有八一相轉幹常難二二

相應同難三惡與善俱難四不俱非善難五例惡非因難六
治障性同難七凡夫起聖難八現種應同難九衆部等无種
子破分別論者而言成種者別破大乘異師又經部別有種
子蘆婆多因義種子義未來有 无漏因故大衆類此亦然
凡夫身中有可當生无漏之因義名為種子不同經部等又
不相應隨眠亦名種子等 第四會違中有四一諸聖教中
雖說內種下會前內種定有熏習及三熏習等文二其聞熏
習下會前攝論說聞熏習聞淨法界等文三聞熏習中有漏
性者等會前攝論是出世心種子性文四依障建立種性別
者下會前瑜伽有情本來種性差別等文或分為五若作四
段摠會前新熏家所引之文今為五科亦兼傍會對法之文

問熏習中有漏性者下會對法云史擇善根然得建立為无
漏性修道所斷等文此正因緣微隱難了下方會攝論是出
世心種子性靈義兼傍會於理為勝前新熏中多界經者即
此義家新熏之證故不須會會瑜伽中有二初會後難會中
有三初標次釋後結難中亦三初立理次破救後申二難
瑜伽第五建立因有七相第一無常法是因無有常法能為
法因謂為生因得因成立因成辦因作用因即當六義中第
一剎那滅第二又雖无常法為无常法因然為他性為因亦
為後念自性為因非即此剎那即當六義中第二果俱有弟
三恒隨轉其為他性為因者即種望於現行名為他性緣不
緣尋不尋隱顯等種種異故名為他性即果俱有其為後念

自性為因非此剎那種子自類相生名為自性前後生也即
恒隨轉故唯識云此顯種子自類相生攝論唯識以果世別
開之為二瑜伽據一念因能生二果因無別故合之為一亦
不相違 若諸種子生果應取所熏中說自身非相離者即
為亡人七齋追福何有他作而得自身受勝果等又異趣身
如何受果有解攝要中前趣有善惡相令受罪者能發善心又經云
地獄等上有白黑幡表善惡相令彼罪人發善心故若尔見
畜人天无白黑幡應不受果有解但是化後俗語何必得果
以在生時不信有此因果教故我然還我受走避脫亦難又解
由現在作福者顯勝願資故令受罪者七分得一分然又由亡
者曾有處分作善惡事現在為作果遂本心故有果報同趣

可受異趣成難 又无受盡相依名言種生自同類有受盡
相謂善惡業助名言種感異性故有萎歇時非善惡種生自
善惡而有萎歇 第三又雖而他性及後自性為因然已生
未滅方能為因非未生已滅即當六義中果俱有及恒隨轉
二唯識云雖因与果有俱不俱而現在時可有因用未生已
滅无自弊故正顯為因之世正非種子之義現行之因得諸果
等皆亦尔故攝論唯識以通諸法不唯種子故果俱有中因
言敘出瑜伽前既合二為一故別開說為因之世故不相違
現在去來非種子也 第四又雖已生未滅方能為因然得
餘因非不得即六義中第五待衆緣第五又雖得餘緣然成
變異方能為因非未變異即六義中无別相門即待衆緣攝

夫待緣有二一顯一因。緣不能生果故待衆緣。二顯待緣已方始變異。瑜伽據略易有別開一為二。攝論唯識以待衆緣義等合二為一。亦不相違。變異是轉易義故。第六又雖成變異必尚功能相應方能為因。非失功能即當六義中第四性決定。第七又雖尚功能相應然必相稱相順方能為因。非不相稱相順即當六義中引自果。揔而言之合六義中第二果俱有。第三恒隨轉為瑜伽第二。第三義門對說開六義中第五待衆緣為瑜伽第四。第五自餘一切六七无差勘瑜伽第五抄。生引因中瑜伽等云未潤種子名牽引因。已潤種子名生起因。三性十因悉皆如是。果雖合為一。不論遠近正殘其能生種通業及因緣未潤去果遠名引因。已潤去果近

名生因正合能引所引說為引因能生為生因義三性十因
即為三義生引二因并无性天親二合有五解現有正殘能
為生引亦有内外果為生引 三法展轉因果同時中難云
舊種生新現為因果種生新種現熏成為因果現起若使新
種無生力唯從現所生亦應新現力猶微如何起新種若新
現緣皆具新種故從生新種未逢緣故不能生現問現行新
所起即言緣已具新種亦新生何不稱緣具若新現能熏四
義皆具足故說現逢緣新種未逢加行牽故不得稱緣具要
由前加行勢力牽引故種子方生現問能熏四義具即說現
生種種子六義成應說能生現若逢緣不逢緣二有別故如
前已解 六十六說五緣名執受初三一唯色名有執受此

成唯識論中要卷中

遮心心所等非執受故二於色中所有內根根所依屬說名
執受此遮外不屬根色非執受故三心心所住持不捨說名
執受當知此遮過未及現在世依屬根身髮毛爪等及遮死
後所有內身非執受故執受有三義一生覺受義即對法文
二能生覺聚類即五十六文是三親領為境安危同義即此
文及五十一等文是 第二三變俱解解行唯初能變釋行
非解此有二解一云具論者質故不具論者影故二云初變
有三相後二皆无自相即自解故初變但解行不可重彰其
自解故後二不然行解雙釋此解稍勝達无離識所緣境中
稱境行相相似雖第三卷有二解會一云然无分別智緣真
如所緣不相似應言同一此唯識文不盡理若就瑜伽言同

一即无本質心唯相似故不可同一應會二文以為正理偏
取一文皆非非正中釋應如理思或二文說瑜伽約相似同
一此論約境一名相似同一境轉故亦不相違釋所緣相似
而瑜伽同一所緣有五釋一就彼文二就此文三彼約本質
此依影像四此彼皆同五彼依无為有本質緣此依有為无
本質緣 心分既同應皆證故此量不定第四心分應有能
證第三即量何故無也立第四分量云心心所法一剎那中
定能自顯扼要中十八卷能顯他故如燈日等此因有法差別相違喻有所
立不成以燈无緣慮心有緣慮故 論如衆燈明各遍似一
相各各別對法第二眼識於二根發如二燈共發一光此如
何通此以隨說小乘法為喻彼據大乘躰義為喻亦不相違

如因俱聲共大造故若尔多燈共處其影便殊六何共造今
正釋者如一盞中有多燈柱及因俱聲大種隣近共造一色
兩盞別柱不共造色故影有別 第二師變外處中有三一
破他二申自三釋妨破他中有三一聖應變穢難二凡應變
淨難三无因變下難 第三師中亦三一破他二申目義三
釋妨此說一切共受用等是破中有三一器壞无因難二已
厭无因難三有身無益難 其上天眼耳見聞下色聲不託
本質如第七卷解第八得自相見相異界攝五識得自相應
許別界收不許別界者云何名酬相第七卷解不許今解云
許異界无失先解得處自相義今解持自相 勝定果色大
種造不如對法第一末疏雖有五文說造不同然說先變為

大種後造色生并同繫等文者有義此說依欲色二界地定
果色以有所依身故无色界定果色從本質大種造定中无
大種无所依身故定等有界地自他不定者此有五一定力
二通力三善法力四借識力五大願力由行大願引他地色
現在前然第八識唯有初二後亦通餘因便顯之亦无過失
如第八識无漏意引定果色令欲界第八識變不妨欲界有
定果色種无能引不變如第八緣境中說色聲觸中假色緣
不緣者法處假色何故不緣任運心及八俱心所有此妨見
隨本質實種子生名因緣變此為正義勝定果色以七門分
別一凡聖起如對法抄色界通果可通凡聖如三十三文若
无色界毗鉢舍那菩薩能緣三界及无漏亦有定果色溪下

如雨及宮殿香等故未必要是聲聞能變非唯是地前故皆
通凡聖皆能起之有用无用故成差別如三十三說第二依地
者此有二門樞要中 十九卷一能變依二所變依能變之中通力唯四定如
唯識疏定力通无色色界六地无色四地可然餘七方便作
用狹劣欣厭上下无勝力能故不能變或方便初未至亦无
能故有義非想行相微細闇昧故不能初近分地亦无廣惠
故亦不能此上随所依通有漏无漏所變依者變色无色界
及与无漏决定皆得随能變故於欲色界中如身在下界意
引定果色与上界色類相似及无漏者欲界五識未必能觀
名无見无對下界第八所緣可尔如天眼耳通扶根塵等此
類甚多若有四禪少作欲界化能引蘆色似欲界者為令欲

界衆生受用即令五識第八所得皆欲界繫隨意樂力起色
界故亦復無遮三十三文云聖辨神通變能令受用成辦所
餘故三有漏无漏凡夫所變唯有漏不能令用唯令他見如
三十三說聖者所變通有漏无漏因五第八見皆唯有漏相
勢同故唯无記性在果唯无漏善自他俱然第六意變自他
俱通有漏无漏通善无記利戲別故然无色界及中間禪唯
是善性无通果唯定境无記定不能變故四靜慮果即通无
記此在七地已前二乘異生非八地等四具境多少不變根
等如對法抄等五大種造性如對法抄六定通別如唯識疏
七界處所攝者因中意識第八所變之色五識不得定屬法
處以境對根及果對因皆定尔故能緣之根俱是意識界

意識界故以果屬因定法處所攝故不以影從質五塵等攝
五不見故亦得從質為名名色聲香味觸等故然有不依質
而變故不以影從質攝若令五識得受用者即通五外處及
法處法處如前說五境攝者以境對根離因說果故若五識
外境以果從因名勝定果色亦法處攝意俱八境相從亦尔
在佛果上五識意識第七八所變實者從五識故皆名五塵
不尔佛果十八界云何名无漏佛地唯識廣成立故如散心
五八意所變五塵皆五塵故佛果意識中第七八所變假色
樞要中
二十卷
如八勝處等可唯法處若五識等亦五外境收今唯於法處
說勝定果色者由在因中根本色故多五不緣自幹微細名
死見无對若神通等所變許五見者顯揚第一勝定果色所

作成就者亦令他見即非无見无對非如散色名无見无對
從本為名非實无也三十三云凡六神通定猶令他見故即
依此義有說佛果无十五界若不尔者勝定果色應不唯法
處護法等解約因位中安惠許佛但說有處界故唯法處說
勝定果不尔云何論言十八界種通有无漏獲常色故前解
為善 因緣故變等中疏有釋一緣者任運義分別者
強思義難陀師解觸等五法亦能受熏持諸種子變皆有用
即違成業多種共生一芽下第三卷自當廣釋非也第二因
緣者諸法實因緣分別者餘七識非實種子故唯取第八所
變是因緣變者此言因緣是何義若論異熟應通五數不尔
若五識所變不是實法云何名得自相若言得處自相非事

自相即青黃等及實四大等非五識得甚大虛異火燒身時
應不覺痛等又本識得實非五識者即應五塵法處所攝非
五境攝若許五識得自相者以惣從別五塵所收既不許緣
自相如何以實從假五塵所攝如勝之果色本唯意變設雖
五識得以末從本名勝之果法處所收離本從末以境對根可
五塵攝青黃等色五本不得唯意所緣應法處收何因以實
從假五塵所收第三解云因緣者異熟心因謂名言種子緣
謂善惡業緣若從此生變必有用本識觸等為例應尔若不
自在故非者五識非一切時是業果故五俱意亦然如何變
有用又獨頭之意是業果心因緣變故亦應有用由此故知
第四說善因緣者諸法躰實從真種子生真種子生者所變

有用餘名分別性境不隨心獨影唯從見帶質通情本性種

等隨應如性境全及帶質一亦是因緣變獨影全及帶質一

指中

子一泰

亦是分別變然帶質境可通因緣分別二門從種及見二門

攝故 若所緣心无心用者見分為境自證分緣云何有用

答自辨義分非相分故 變无為等便无實用等考等取不

相應法无為无實所等不相應无相合而為文非无為无相

也有解真如未證實假无為无相二俱不緣合而為文故言

无實用又解真如雖无實作用今言用者力用即是真如離

繫之力今言本識變為真如不如本辨无實離繫之力名无

實用非无作用名為用也此解為正又設變影心中亦无實

用所以不變 說第八識緣三種境不言法象境者依非之

通方法尔所緣故設變法要不與內身及外器二故即二攝盡
論卷第三 五十一六乃至末斷斷即終无餘斷

非離縛斷 解縛中有三一略標二廣并三破斥廣并中有
二初廣前瑜伽論說而受想思等者下會違廣前中有二初
廣并後廣業既似順起心下是廣并中有二初廣三和分別
變異後廣令心心所觸境為性和合一切已下是初中又二
初散釋三和分別變異後會集論根變異力下是初中復三
初釋三和二釋變異三釋分別由三和變異俱非已故故前
別說後方釋分別 此中由想起言說中何因不說為語
言因者尋伺親相疎故 思令心取正因等何因不說信等
即自善性 此中三和皆有順生心所功能說名變異无為

无變異如何有生心心所功能今解此據有為緣心三變異若

无為无變異功能故又解依无為有隱有顯功能變異不同

有為變異故无為有位變異故說名功能辨无功能也如

第七識以第八識為根復為境依說觸為二和 釋業中初

釋此文起盡經說下別經證成 會相違中有二初會瑜伽

文後會集論解相應中而時依同所緣事等若約本質或无

本質法一切皆名等同緣一境故為事等不同若約影像相

相似名等為事一種无分別智緣如无影像名相似本質名

同一此據實緣故知不可相似名等不同一故如有本質者

影像名相似本質名同一若无本質者有為緣相似名同一

无為緣境一名同一此據實緣故不相違 論蔽心者有二

性心一法性心二依他心 下心所創王門心所創中第一
師不創異熟等者應思一意例所以義不同故 何故作
意思三皆言於心等受想不尔 勝義不善作生死流轉何
故与无漏為依而言善染者不應与二俱作所依 心所創
中第三師疏云以八義例今觀第四師難意不創了別及与
受俱即創六門雖有難言觸与觸俱許五法俱為例同故三
釋皆以俱心所不創捨藏唯心王捨藏為非心所捨藏名所
以前例如是不尔何故中路例故執此即依二解為正 弁
第四釋難中有十一惣非二却詰三難令不受熏四縱難受
熏五他救六復詰七彼釋八正難九轉問十申宗第四縱難
受熏中有五一一成六駭過二多因一果過三五種无過

四勢等非次過五頓生六果過又彼所說轉問也由此等申
宗也 下明喻等三喻恒轉中一沉浮兩趣間喻二逢緣波
浪起喻三漂流內外物喻非佛何能止 有四蘊婆多有四
種立世有四蘊婆多此中有四種類相位待異第三約作用
立世軍為善如俱舍第二十卷 下破上座等破上座師等
因果等義中有二一叙宗二正破叙宗有三一揔標二別顯
三揔結如是因果等中下是別顯中有三一舉數速以明時
二舉一弊而成二三舉二弊而彰有正破中有七初揔非實
而起徵二顯相違而難世五之有無而興問四縱滅有而迄
詰五斥相違而弊一六逐一異而理乖七結中於難意
下伏斷位次門般若經毀菩薩不令入滅定瑜伽記口人不

成唯識論中要卷中

成阿賴耶說不退亦入豈不相違此三說中八地不入第一
師以此為證故不取直往八地佛所訶故二乘迂會者名不
退也第二師明直往者名不退即有二義一云瑜伽為正佛
呵耽耽无勝利故非彼不入又解經為正瑜伽依不退成就
而說初已曾入後呵故不入由自在故亦說不退入定其實
不入勤菩薩地中少大廣行等名 解深密第三當瑜伽弟
七十八觀自在菩薩白佛言尊是諸菩薩於諸地中所生煩
惱當知何相何失何德 善男子无染汙相何以故是諸菩
薩於初地中實於一切諸法法界已善通達由此因緣菩薩
要知方起煩惱非為不知是故說名无染汙相於自身中不
能生苦故无過失菩薩生起如是煩惱於有情界能斷苦

是故彼有无量功德其奇世尊无上菩提乃有如此大功德
利令諸菩薩生起煩惱尚昧一切有情聲聞獨覺善根何況
其餘无量功德 何故心通諸位即言隨義應說異熟亦通
多位不言隨義已別說捨何須更說 依无相論同性经无
垢識是自性 心即真如理故知无垢通二種也 然本識
有十八名頌曰 无没本宅藏 種无垢持緣 顯現轉心
缘 異識根生有 无始時來界 一切法等依 由此
有諸趣 及涅槃證得 无性攝論云无始時來者顯此識
性初際无故界者因也即種子識是誰因種謂一切法等所
依者能任持故非因性故能任持義是所依義非因性義所
依能依性別故若不尔者界聲已了何假依言此二句意无

成唯識論中要卷中

始時來顯此識性无初際通句也一切法之界謂有漏法
為因緣用与无漏法等為所依由一切法界故有諸趣由等
為所依故有涅槃證得与唯識第二復次少分相似然稍差
別如文可知 論由攝藏諸法一切種子識中有三解一云
此中但舉能藏名阿賴耶非是義具以對勝性明能持故二
云此中三藏一切皆具舉能攝藏顯所藏性雜染種子生為
緣故由此復能內執為我具執藏義故具三藏此上二解論
長行中有此文說第三義云據實賴耶但以執藏今舉能藏
攝要中
二十四卷
有自在似常一故可以於我顯為我愛之所執藏義意正以
所執藏故名阿賴耶若以能藏解阿賴耶佛果應得此名若
以能藏所藏義解二乘无學八地已去應得此名故唯執藏

名阿賴耶聞即非也今舉能藏兼雜染藏佛唯一能藏二乘
无學八地已去有能所藏以外有三藏故以執藏名阿賴耶
論勝者我開示中論文唯據究竟證果而說故立正名正名
亦通地前等故不定性者理在其中地上地前隨應攝故史
定二乘生无色界信有第八識得八滅定明亦為說然非正
故究竟不能得大果故此中簡之 論我於凡愚不開演者
无性解云諸我見者不為開示恐彼分別執為實我何容彼
類分別計執窮生死際行相一類无改轉故為順二乘定性
凡夫俱生之見未除不得為說恐增分別見故非得聖者不
為說也今難云若以凡夫俱生見不為說二乘已斷亦應為
說若為不愚法者說凡夫定性亦有不愚何故不說故知不

為凡夫正說非不兼說无性雖言諸我見者不為示非盡
理言又此論言障生聖道凡使定性可尔与无性同非聖者
身更障生聖道故又非二乘聖者不為說多分不愚法故非
同異生此意不成 下明大乘經量大乘是佛語中論有十
量前四對中更加樂大乘者許字簡隨一不成以至教量攝為
宗故成四因 七因證中先不記中文有三量一云若大乘
是住自法內為廣壞正法說佛應先記无功用智佛恒有故
如正法滅事又恒正勤守正法故又知未來智无障身故又
有一量云有法如前法云佛應先分明記別自法內為壞正
法者所等起故如正法滅等并驢披師子皮教有七此量
顯揚第二十以十因說大乘言教是佛所說一先不記即此

初因二今不知

知

即此第二三多有所作四極重障故此中所

无五非尋伺境故即此第三因六證大覺故即第五因中有

大乘因也七无第三乘過故八應无一切智故即此第五因

中无有大乘因也九智對治故即此第六因也十不應如言

故即此第七因也

應要中 二十五卷

此七因中一一更應思作比量

上座部

立九心輪上座部師立九心輪一有今二能引發三見四等

尋求五等觀徹六安立七勢用八返緣九有今識然實但有

八心以周匝而言摠說有九故成九心輪且如初受生時未

能分別心但任運緣於境轉名有分心若有境至心欲緣時

便生驚覺名能引發其心既覺於此境上轉見照瞞彼既見

彼已便等尋求察其善惡既察彼已遂等觀徹識其善惡既

識善惡而安立心起語今別說其善惡隨其善惡便有動作
勢用心生動作既興將欲休廢遂更返緣前所作事既返緣
已退歸有分任運緣境名為九心方成輪義其中見心通於
六識餘唯意識有分心通生死返緣心唯約死若離欲者死
唯有分心既无我愛无所返緣不生顧戀未離欲者以返緣
心而死有戀愛故若有境至即心可生若无異境恒住有分
住運相續然見而尋求前後不定无性攝論第二卷云五識
於法无所了知先說見心也後言見唯黑瞞却續前心 論
五欲非著蒙者生上二界五起我識 第一證中集起心者
又解所積集種蒙起生諸法因故名為心 破色不相應
及心所中亦應有如染淨種所集起心无 他許類是假多

不能持內法實種前第一卷如堤塘等假遮實水此難不齊
暫息滅遮假定可尔畢竟永持於理未可若尔佛身別解脫
戒等亦畢竟遮何義不同答遮是息義可假遮實持是任義
故假不持 下破清并似比量宗有一分所別不成若論中
道勝義亦有一分違宗之失如疏中解同喻如幻事者依俗
諦如幻有二徵如幻實事非緣生故能立不成如幻似事此
非空所立不成依勝義諦彼此二宗一切諸法皆不可言非
空非不空非緣_性不緣生何得以空花等為喻同喻亦有俱
不成失名似比量 第二證中身器離識非有即成八證中
身受弟五業證 趣生中言五趣者佛地論說以阿蘇落多
誦詐故說為非天有諸經中開為六趣實即天趣故五趣也

攝要中

二十六卷

成唯識論掌中樞要卷中

餘經亦說通鬼趣攝隨順理故或佛地約多分義實通二趣
如法花第一抄 論起无雜者界地可尔如欲界五趣四生
何者煩惱業果之屬此趣生而言起无雜如轉重令輕亦有
惡趣果人天中受天趣亦起分別煩惱等亦有惡趣受別報
善業果如人天中龍象等福德鬼神等皆无定屬今言起餘
可名雜乱今辭不然彼无定屬唯第八識趣生一定不可轉
受轉受唯是別報等故故餘名雜不知何趣何生類故故若
起之便名為雜第八不尔故名无雜生得善及意識業果起
无雜者如生得善亦有定屬趣生名无雜不尔唯意業果无
雜此相從名非實无雜此辭為正通五趣得果故意異熟者
此師不許諸趣轉受唯本蒙攝故或欲界多分故理實亦有

異熟依異熟轉受意中業果是護法文生得善者餘師義合
之一處然非准的 實唯異熟及彼心所名正趣生者問趣
生之躰為一為多若是一者依六別實心及心所以立惣一
如瓶盆芽趣生應假若許假者違上文故若實一者云何依
多實法而立一躰實耶若是多者應如一人六个人趣六生
所攝故為大過此義應思趣生是假經部師難依六根而立
命根命相應是趣生惣一假故要依實法方可建立故不違
上所依實故後解為正或唯心王是趣生躰心所相從實非
趣生故唯是一或同世一聚俱實有死失是實非假應勘瑜
伽假實正實趣生者正者本識趣生本故餘別報五蘊相從
名趣生不尔 乱一趣起他趣故此中唯取正感後有業

所招識等為趣生躰 生死心證必住散心非无心及定者
大小共同摩訶摩耶經佛入滅定方入涅槃處八十瑜伽同

此段中文或分六一破經部如睡无夢轉識无故餘部不尔

次破樞要中 二十七卷薩婆多等三顯真異熟餘三文自顯受生命終中六種

轉識行相所緣有故可知薩婆多等說有意識行相可知今

難之云如可知者應如餘位分明可知既不分明非意識故

名色等為緣如心經贊羯邏藍此云雜穢頻部曇此云疱漸

稠如疱開尸此云疑結彼呼就血亦言開尸健南此云厚漸

凝厚也鉢羅奢佉此云具根即五七義 論卷第四

四食證未集論云說為有情依食住者皆依示現而說中觀

論破如來品云如來者亦名衆生又智度論第三十卷云於

二足四足等衆生中軍尊聖等說為有情皆示現又言於
衆生中尊佛身何必即是衆生八城乞食等皆名依食住亦
示現也對法第五云一不淨依止住食為欲界異生由具縛
故二淨不淨依止住食謂有學及色无色界異生有餘縛故
三清淨依止住食謂阿羅漢等解脫一切縛故四示現依止
住食謂諸佛及已證得大威德菩薩由唯示現食力住故攝
論第十亦同唯示現食但說唯佛世尊實不受食亦不假食
彼約四食作論故不說菩薩異熟識食彼非示現故對法據
三食作論恒无漏俱定无三食故稱示現實不相違又此論
據八地已去菩薩實是有情非是示現雖現三食亦不離三
佛示有情故不為例或偏依段食八地已往實不待資問何

故四食一入長養餘三非四種長養三非食耶。瑜伽自釋後
難前難如何。滅定中成業論云：心有二種。一集起心，无量
種子集起處故；二種種心，所緣行相差別轉故。滅定等位聞
第二心名无心，如一足鳥闌一足故，亦名无足。論謂眼等
識行相屢動起，必勞慮等者，從三乘通義據實八地已往菩
薩无有漏心，何必勞慮。破薩婆多滅定識識不離身中有
二初教計後正破：破中有五一。如想起滅，即二壽不離身難
三應非有情難。根壽无持難。五經言无屬難。薩婆多言滅
受想前偏狀心行說言无識，非心行滅定故言有。若尔難
言識，非心行滅定實无而言有壽等，非心行定內實无而
言有。故論云：壽煖諸相應亦如識，便成大過。破經部本計

中有二初申四難後摠結之四難者一先因果不生二无躋
非因義三餘非受熏等四以量成有識第二由斯理趣下結
也 七段破有心所中第五段破救中有八一以語同心行
二審定遍行非遍行法以起復難此中有三一摠標二顯隨
有无三結正三難思如受想亦應同滅四難信等亦无五受
想例思應有六例觸應有七受例應然八想例同此 第七
段破中有五一摠非救二引經破例三結成義四例有受想
五違教失 難无心所中有五問答初難中有七一心同所
无難二法隨遍行滅難三受非大地難四識非相應難五應
无依緣難六如經有觸難七受等必俱難 難滅定染无記
心云餘染无記心必有心所故此中必有心所宗也加之滅

受位心文言方足不尔即有相符極成染无記心故因也如餘
染无記心喻也因脫故字喻少如字餘皆文足應義讀取
第十證中以心為本諸部摠句有无為染淨法皆心為本薩
婆多尋无為由心故顯有為由心故起由心起染淨法勢用
牢強勝故說為本也由此經說若心染情淨心淨情淨經部
師意雖亦如是然心受熏勝於根等故以遍界故說心為本雖
有為之摠句是无為之別句因心而生謂色不相應由心為
同類因俱有因異熟因等方始生故諸心所法理雖亦然隣
近於心依心方住此上二句對薩婆多下二句對經部如文
可悉疏中但敘大乘四釋此中摠釋然觀下文之意實破彼
部故說此釋 業果界地往還後起應无因攝論第三云若

有於此非等引地沒已生時依中有位意起染汙意識結生相續此染汙意識於中有滅於母胎中識羯邏藍更相和合若即意識與彼和合既和合已依止此識於母胎中有意識轉若尔即應有二意識於母胎中同時而轉乃至廣說 論

時分懸隔无緣義故等者對薩婆多識位中色是異熟故名

染識一則劫數懸遠二即乖隔乖本无果識可名識支云何

攝要中

二十九卷

名感識位中色經部師未來世死而言感者時分懸遠時分隔絕如何名感又若言感名色位識名緣即隔識支應說而名色為緣非與識為緣也 十證攝八證者此第二異熟是彼第六又此第四執受是彼第一執受此第六生死心是彼第八命終此滅定是彼第七滅定此第一持種是彼第四種

子 下第二能變第一能變中何故第八心所例同心王言
亦如是第二第三能變不然但舉相應不言例同 論恐此
濫彼故於第七但立意名等者何故第六不但名意第七亦
識也第七持業二義以顯辨第六依主將他以明自若第六
標意不言識者不能顯自第七加識恐濫依主故第七但標
意名恐此濫彼故第六加識顯依他得名故 依所依別中
所依具四義者何故四緣三名所依所緣緣辨不名所依勝
者名依勢相親近所緣緣疎是故不立因即可是依義即非
下俱有所依俱有所依中第二是安惠師義彼見相分雖是
所執躰性都无亦有似色之相如夢所見今時山河一切皆
尔故有藏識所變根境為所依緣亦无失也身根望四識關

於何義而非所依且義解云无决定義以依下身起上眼等
識故此亦不然下五識俱起上意識應非五依亦不定故又
有解云關於有境義夫有境者必同分根起有境用故彼同
分根非是所依但是依攝由此身根必无與四同分有境設
自身識未必恒起為四識依以說依用必為有境非依弊故
此亦不然論下文說雖有色界亦依色根而不定有非所依
攝若許依用以名有境五根於八起識不起皆不名有境以
依弊說不除有境唯无决定若依用說亦應說言无有境義
非一切時恒起識故或第七八非五六依非定同分故由此
今釋有其別義夫所仗託皆說為依具四義者依中軍勝立
為所依劣者不立且决定中何名决定非定俱有名為决定

定有四一順取所緣決定下名同境二明了所緣決定下名

分別三分位差別決定下名添淨四能起為依決定下名根

樞要中

三十卷

本其有境為主亦各有四此四決定有境為主隨有一種即

是決定有境為主五根於五識有順取所緣決定有境為主

意識於五識明了所緣決定有境為主第七於五識有分別

差別決定有境為主第八於五識有能起為依決定有境為主

故此五識具四所依五根能順五識取所緣故意識能助

五明了取所緣故分別之言明了境義不尔定心應非五依

七識能令五分別第七究竟成无漏時五定无漏不尔有

漏因七雖轉非究竟故第八於五種子能起現行為依摠說

第八為能起依准此等證故去隨具即得彼名若定有境為

主唯但一種不通四者即應五識无四種根由此義言第七
於六及第八識唯有分位差別決定有境為主第八於六七
唯有能起為依決定有境為主後四依義皆通前三論之本
意隨應踈出所依之躰既具三義令所生果取自所緣為弟
四義隨何前三但具即能令取自所緣故此四義躰皆隨三
中能可具者即名所依餘者不立於所生果非殊躰故且色
蘊中五根望餘五識及六七八五生法處色望一切識不相
應行及无為望一切識非作種子望一切識皆不具三无前
隨三中義故子細研究都无有故一切心所隨望何識唯有
決定有境四種隨應可具唯无為主其諸種子望其自識可
有分位差別決定為主二義唯无有境其前五識自互相望

及望六七八并六望七八一切皆无随所應三中 四義
故餘心心所一切現行色不相應望諸種子一切皆无諸心
所法望自種子聞无為主以有分位差別決定有境滌淨同
故幹是王臣故无為主亦无令果有自所緣其八現識望自
種子唯无令果取自所緣可有分位差別決定有境為主故
其中具聞隨義應知已略疏條後讀應審然下文五根望弟
八唯除史定有 三十一卷 不示餘者舉初所无例无後故但舉无一
即不成所依何假具述 扼要中 論識種不能現取自境可有依義
者疏中有二義一云前師識種子許依本識本識具三義可
而種為所依種子不能現取自境果无自所緣故異熟識而
彼為依非所依也故說種子有依不說有所依又解此識種

不能而現行為所依可有分位差別決定為主无有境故可
有識依義而非識所依上來分位差別即條淨依別而為名
名分位差別身根望四識四義皆无故无過失

成唯識論掌中樞要卷中